四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

法苑珠林卷五十六

詳校官中書臣沈鳳輝

檢討臣何思鈞覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣葉蘭

謄錄監生臣劉逵

欽定四庫全書

法苑珠林卷五

唐 釋道世 撰

三界篇第二之二

諸天部

辨位

如婆沙論中說天有三十二種欲界有十色界有十八無色界有四合有三十二天也第一欲界十天者一名

堅手天二名持華鬘三名常放逸天四名日月星宿天五名四天王天六名三十三天（總名忉利天攝）七名炎摩天八名兜率陀天九名化樂天十名他化自在天（初星宿及後四此五居空堅手華鬘放逸四天忉利此五在山其如下第九住處說）第二色界有十八天者初禪有三天一名梵衆天二名梵輔天三名大梵天（此大梵天無別住處但於梵輔有層臺高顯嚴博大梵天王獨於上住以別羣下於此三天之中梵衆是庶民梵輔是臣大梵是君唯此初禪有其君臣民庶之別自此已上悉皆無也）二禪之中有三天一名少光天二名無量光天三名光音天第三禪中亦有三

天一名少淨天二名無量淨天三名遍淨天第四禪中獨有九天一名福生天二名福慶天三名廣果天四名無想天此無想天亦無別所但與廣果同皆一處以是外道所居故分二種別名五名無煩天六名無熱天七名善現天八名善見天九名色究竟天亦名阿迦尼吒天名色界合有十八天第三無色界中有四天一名空處天二名識處天三名無所有處天四名非想非非想處天是名三界總有三十二種天也問曰未知此三十二天幾凡幾聖答曰二唯凡住五唯聖住自餘二十五天凡聖共住所

言二唯凡住者一是初禪大梵天王二是四禪中無想天中唯是外道所居問曰何故此二唯凡住耶答曰為大梵天王不達業因唯說我能造化一切天地人物恃此高慢輕蔑一切聖人故不與居又無想天中唯是外道修無想定以生其中受五百劫無心之報外道不達謂為涅槃受報畢已必起邪見來生地獄以是義故一切聖人亦不生中也所言五唯聖人居者謂從廣果已上無煩無熱等五淨居天唯是那含羅漢之所住也縱

凡生彼天者要是進向那含身得四禪發於無漏起熏禪業或起一品乃至九品方乃得生凡夫無此熏禪業故不得生也若言那含生彼理則無疑問曰阿羅漢既是無生何故亦云生彼天者荅曰此應言欲界那含生彼而得羅漢非謂先是羅漢而生彼也自餘二十五天凡聖共居不言可悉若總據大小乘說合有四天故涅槃經云有四種天一世間天二生天三淨天四義天世間天者如諸國王生天者從四天王乃至非想非無想

天淨天者從須陀洹至辟支佛義天者十住菩薩摩訶薩以何義故十住菩薩名爲義天以能善解諸法義見一切法是空義故

會名

第一四天王者依長阿含經云東方天王名多羅咤此云治國主智度論云提頭賴义領乾闥婆及毗舍闍神將護弗婆提人不令侵害南方天王名毗瑠璃此云增長主智度論名毗樓勒义領鳩槃茶及薜荔神將護閻浮提人西方天王名

毗留博义此云雜語主智度論云毗樓博义領一切諸龍及富單那將護瞿耶尼人北方天王名毗沙門此云多聞主領夜义羅剎將護鬱單越人智度論云天帝釋具依梵音應云提婆那因釋迦者此言能提婆此言天因此言主合而言之是能天主也須夜摩天者此言妙善兜率陀者此言妙足須洹蜜陀者此言化樂婆舍跋提者此言他化自在天也梵天王名曰尸棄此言大頂别云大器首陀婆天者此言浮居天且依智度論逐要釋此少多自外天已上天名具如婆沙論說為文繁故不可具錄也中阿含經云時有異比丘來詣佛所

稽首佛足退住一面白佛言世尊何因緣名釋提桓因佛告比丘釋提桓因本為人時行於頓施沙門婆羅門貧窮困苦施以飲食錢財燈明等以堪能故名釋提桓因復何因緣名富蘭陀羅告曰彼為人時數數行施衣被飲食乃至燈明故名富蘭陀羅復何因緣故名摩訶婆告曰本為人時名摩伽婆即以本為名復何因緣故名婆婆婆告曰本為人時以婆詵私衣布施供養故名婆婆復何因緣故名憍尸迦告曰本為人時為憍尸迦姓

故復何因緣故名舍脂鉢低告曰彼舍脂為天帝釋第一天后復何因緣故名千眼告曰本為人時聦明智慧於一坐間思千種義觀察稱量故復何因緣故名因提利告曰天帝於諸三十二天為主故佛告比丘然彼釋提桓因本為人時受持七種受得天帝釋何等為七謂供養父母乃至等行惠施如經偈說為天帝釋

業因

問曰六趣之報造何業生答曰依智度論說六趣之業

不過善惡各有三品上者生天中者生人下者生四惡趣若依此義但善上品即得生天不分散定别耶若依業報差别經中具說十善得生天趣具分定散三界差别經云復有十善能令衆生得欲界天報具修增上十善得生欲界天報此則欲界散善業也復有十業能令衆生得色界天報為修有漏十善與定相應此則色界定善業也復有四業能令衆生得無色界天報一者謂過一切色想滅一切有對想入空處定二者過一切空

處定入識處定三者過一切識處定入無所有處定四者過一切無所有處定入非想非非想處定以是四業得無色界報若爾此界何故不言十善業者應言此界是無色報離色而修遠離身口是故據地但言四業不就十善也然上來所說皆是如來分別業報因果相當不差異也若依善戒經說僧持二百五十戒尼持三百四十八戒亦是生天之業故四分律偈云

明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養

死得生天上

此據欲界天說又如正法念經說或因持戒不殺不盜不婬由斯三善亦得生天此亦生欲界色界天因別時之說然非局此三即得生天也又如溫室經說浴僧淨業亦得生天及上界報此亦別時之意非將浴僧散善得生上界但是欲界天報又如涅槃經說慈母於恒河救兒兒母俱死得生梵天此是散心之慈不以餘定善助豈得生天此但據遠因非局散慈則得上生亦如一

聞涅槃不墮四趣義亦如是故正法念經云若身不殺盜婬口不妄語不綺語不兩舌不惡口持此七戒得生四天王天若能持七種戒得生化生天此有上中下若持不殺戒得生四天王處若持不殺不盜得生三十三天若持不殺不盜不邪婬得生夜摩天若持不殺不盜不邪婬不妄語兩舌惡口綺語得生兜率陀天受世間戒信奉佛戒不殺不盜不邪淫不妄語兩舌惡口綺語得生化樂天他化自在天又長阿含經云先於佛所淨

修梵行於此命終生忉利天使彼諸天增益五福一者天壽二者天色三者天名稱四者天樂五者天威德又雜阿含經云爾時世尊告比丘過去世時拘薩羅國有彈琴人名曰鹿牛於拘薩羅國人間遊行止息野中有六廣大天宮天女來至拘薩羅國鹿牛彈琴人所語鹿牛彈琴人言阿舅阿舅為我彈琴我當歌舞鹿牛彈琴者言如是姊妹我當為汝彈琴汝當語我是何人何由生此天女答言阿舅且彈琴我當歌舞於歌頌頌中自說所

以生此因緣彼人即便彈琴彼六天女即便歌舞

第一天女說偈歌言

若男子女人　勝妙衣惠施　施衣因緣故

所生得殊勝　施所愛念物　生天隨所欲

見我居宫殿　乘虚而遊行　天身如金聚

天女百中勝　觀察斯福德　迴向中之最

第二天女復說偈言

若男子女人　殊妙香惠施　愛念可意施

生天隨所欲　見我處宮殿　乘虛而遊行
天身若金聚　天女百中勝　觀察斯福德
迴向中之最

第三天女復說偈言

若男子女人　以食而惠施　可意愛念施
生天隨所欲　見我處宮殿　乘虛而遊行
天身如金聚　天女百中勝　觀察斯福德
迴向中之最

第四天女復說偈言

憶念餘生時　曾為人婢使　不盜不貪嗜
勤修不懈怠　量腹自節身　分餐救貧人
今見居宮殿　乘虛而遊行　天身如金聚
天女百中勝　觀察斯福德　供養中為最

第五天女復說偈言

憶念餘生時　為人作子婦　童嫗性狂暴
常加麤惱言　執節修婦禮　卑遜而奉順

今見處宮殿　乘虛而遊行　天身如金聚
天女百中勝　觀察斯福德　供養中為最

第六天女復説偈言

昔曾見行路　比丘比丘尼　從其聞正法
一宿受齋戒　今見處天宮　乘虛而遊行
天身如金聚　天女百中勝　觀察斯福德
迴向中之最

爾時拘薩羅國鹿牛彈琴人而説偈言

我今善來此　拘薩羅林中　得見此天女
具足妙天身　既見又聞說　當增修善業
緣令修功德　亦得生天上
說是語已此諸天女即沒不見

受生

第一四天王天受生者依長阿含智度論等四天王天皆有婚嫁行欲如人然受化生初生如二歲小兒在其膝上依順正理論云如生五歲小兒別經云男生坐父右膝女生坐母左膝上兒來未久便

知飢渴自然寶器盛百味食若福多者飯色自白中者青色下者赤色若渴寶器甘露漿如食之色飲不留停如酥投火食訖便與諸天等量初生出時憶昔往業戲已忘念第二忉利天受生者依毗耶婆仙人問佛經云大仙當知三十三天遊戲受樂於樹林中行見彼天子天女同一處坐心喜愛樂速生彼處如線穿珠牽線珠走不生異道即於生時彼天婦女手華忽生彼女見已自知有兒即以此華授與夫言若令得子可生歡喜彼

生見之喜心增上必知其妻得天童子二天喜七日滿已長髮旋動清淨無垢天衣具足即彼天来生七日之中憶念我某處退生此天中某我父母我作善業極生喜生喜已則心欲得即便行往詣彼處如醉象行譬如象鼻洪圓纖長肙則平正譬如金色上下身麄中身則細行則庠審深心勇健腰如弓弝背骨平直兩脛洪滿如芭蕉樹善知天法髭鬚短細天香甚香爪甲赤薄身體香潔無主莊嚴取莊嚴身天無病苦於宮殿中次第

漸行見無主天女天女見天童子一切悉来圍繞而住作如是言聖子善来此汝宫殿我無夫主久離夫主獨有童子我今年少妙色具足應相供養乳若金瓶面如蓮華開敷足色如雲電行端正可喜我是天女今相供養奉給走使此戲樂處如是婦女而来近之奉給供養彼三十三天有善法堂天衆集處有八萬四千柱皆是衆寶所成入者無諸惡觸蚊虻等過亦無眠睡懈怠嚬呻等過無量百千天女欲心戲笑無有嫉心鬬諍等過

頬淨無垢如月鏡輪天女之法以香彩色用㸃頬額以莊嚴面天女詠聲共相娛樂起世經云彼於天中或在天子或在天女或於坐處或兩膝内或兩股間忽然而生初生出時即如人間十二歲兒若是天男即在天子坐處膝邊隨一處生若是天女即在天女兩股内生既出生彼天即稱是我兒女初生之時以自業故得三種念一自知從其處死二自知今此處生三知彼生是此業果是此福報作是念已便思念食即於其前有衆寶

器自然盛滿天須陀味種種異色有衆寶器其須陀味色最白淨若報中者其色稍赤若福下者其色稍黑彼天子以手把取天須陀味内其口中即漸消融如酥置火即自消融無復形影若有渴時即於其前有天寶器盛滿天酒隨福上中下白赤黑色畧說如前入口消融亦同前說飲食既訖身遂長大麤細高下與舊男女等無有異此諸天子天女等身既充足各隨意趣或詣園苑看其樹自然種種衣服瓔珞華鬘飲食音樂低垂隨

取無量億數諸天玉女在此園中未見如是以業熟故了了分明憶宿世事如視掌中由見天女迷諸色故正念覺知此心即滅既失前念著現在欲口唯唱言此等皆是天玉女耶天玉女耶此則名為欲愛所縛順正理論云諸天初受生時身量云何且六欲諸天初生如次如五六七八九十歲人生已身形速得圓滿色界天衆於初生時身量周圓具妙衣服一切天衆皆作聖言為彼言詞同中印度然不由學自解典言

界量

依起世經云須彌山下別有三級諸神住處其最下級縱廣正等六十由旬其第二級縱廣正等四十由旬其最上級縱廣正等二十由旬皆有七重牆院乃至諸鳥各出妙音莫不具足此三級中皆有夜义住須彌山半高四萬二千由旬有四大天王所居宮殿須彌山上有三十三天宮殿帝釋所居三十三天已上一倍有夜摩天又更一倍有兜率天又更一倍有化樂天又更一倍

有他化自在天他化化天上又更一倍有梵身天梵身天下於其中間有羅摩波旬諸宮殿倍梵身天上有光音天倍光音天上有遍淨天倍遍淨天上有廣果天倍廣果天上有不麤天不麤天下其間别有諸天宮殿所居之處名無想衆生倍不麤天上有不煩天倍不煩天上有善見天倍善見天上有善現天倍善現天上有阿迦尼吒諸天宮殿阿迦尼吒天已上更有天名無邊空處無邊識處無所有處非想非非想處此等皆名諸天住

處如是界分衆生居住若來若去若生若滅邊際所極
此世界中所有衆生生老病死墮是道中至此不過是
名娑婆世界無量剎土諸餘十方亦復如是又立世阿
毗曇論云從閻浮提向下二萬由旬是無間地獄從閻
浮提向下一萬由旬是夜摩世間地獄處此二中間有
餘地獄計亦有遠近此論不述也從此向上四萬由旬是四天王住
處從此向上八萬由旬是三十三天住處從此向上十
六萬由旬是夜摩天住處從此向上三億二萬由旬是

兜率陀天住處從此向上六億四萬由旬是化樂天住處從此向上十二億八萬由旬是他化自在天住處有比丘問佛世尊從閻浮提至梵處近遠如何佛言比丘從閻浮提至梵處其遠甚高譬如九月十五日月圓滿時若有一人在彼梵處放一百丈方石墜向下界中間無礙到於後歲九月圓滿時至閻浮提地無量光天復遠一倍從無量光天至遍勝光天復遠一倍從遍勝天至少淨天復遠一倍從少淨天至無量淨天復遠一倍

從無量淨天至遍淨天復遠一倍從遍淨天至無雲天復遠一倍從無雲天至福生天復遠一倍從福生天至廣果天復遠一倍從廣果天至無想天復遠一倍從無想天至善現天復遠一倍從善現天至善見天復遠一倍從善見天至不煩天復遠一倍從不煩天至不燒天復遠一倍從不燒天至阿迦尼吒天復遠一倍而說偈言

從阿迦尼吒　至閻浮提地　放大寘石山

六萬至千年　五百三十五　中間若無礙

方至於閻浮

智度論云譬如從色界初際下一丈石經一萬八千三百八十三年方至於地

身量

依雜心論云七極微塵成一阿耨池上塵彼是最細色天眼能見及菩薩輪王得見七阿耨塵為銅上塵七銅上塵為水上塵七水上塵為兔毫上塵七兔毫上塵為

一羊毛上塵七羊毛上塵為一牛毛上塵七牛毛上塵成一嚮遊塵七嚮遊塵成一蟣七蟣成一虱七虱成一橫麥七橫麥成一指二十四指為一肘四肘為一弓去肘五百弓為一拘盧舍八拘盧舍名一由旬故說偈言

七塵成阿耨　七耨成銅塵　水兔牛毛塵

皆從於七起

故論中即以此拘盧舍用量天身從四天王身乃至阿迦尼迦身故婆沙論云四天王身長一拘盧舍四分之

一若依正法念經說四天諸身其量脩短一同王身毗曇亦同如三十三天身長半拘盧舍帝釋身長一拘盧舍炎摩天身長一拘盧舍四分之三若言帝釋之身何以長炎摩天者如經說以其過去偏修恭敬業得偏長也兜率天身長一拘盧舍與帝釋等化樂天身長一拘盧舍及拘盧舍四分之一他化自在天身長一拘盧舍半欲界諸天身量如是第二色界身量者依毗曇論說梵衆天身長半由延梵福樓天長一由延大梵天長一由延半光天長二由延無量光天長四由延光音天

長八由延少淨天長十六由延無量淨天長三十二由延遍淨天長六十四由延福慶天長百二十五由延福生天長二百五十由延廣果天長五百由延無想天亦爾無希望天長千由延無熱天長二千由延善見天長四千由延善現天長八千由延色究竟天長萬六千由延第三無色界無形不可說據大乘亦有細色但經論畧而不說

衣量

問曰諸天衣服云何答曰如經說六欲界六天中皆服

天衣飛行自在看之似衣衣光色具足不可以世間繒綵比之色界諸天衣服雖號天衣衣如非衣其猶光明轉勝轉妙不可名也如起世經云四天王天身長半由旬衣長一由旬闊半由旬重半兩三十三天身長一由旬衣長二由旬闊一由旬重半兩夜摩天身長二由旬衣長四由旬闊二由旬重半兩四分之一兜率陀天身長四由旬衣長八由旬闊四由旬重半兩八分之一化樂天身長八由旬衣長十六由旬闊八由旬重半兩十六

分之一他化自在天身長十六由旬衣長三十二由旬闊十六由旬重半兩三十二分之一魔身諸天身長三十二由旬衣長六十四由旬闊三十二由旬重半兩六十四分之一自此以上諸天身量長短與衣正等無差起世經云欲界諸天衣服種種莊嚴不可具述然化樂他化二天所著衣服隨心大小輕重亦爾色界諸天不著衣服如著不異頭雖無髻如似天冠無男女相形唯一種長阿含經云忉利天衣重六銖炎摩天衣重三銖

兜率陀天衣重一銖半化樂天衣重一銖他化自在天衣重半銖順正理論云色界天衆於初生時身量周圓具如衣服

壽量

依阿毗曇論云天壽量者如人間五十歲為四天王天一日一夜即用此日月歲數四天王天壽命五百歲計人間日月九百萬歲即是等活地獄一日一夜如是日月歲數等活地獄壽五百歲計人間百歲為三十三天

一日一夜如是日月歲數三十三天壽千歲計人間三億六十萬歲即是黑繩大地獄一日一夜如是日月歲數黑繩地獄壽千歲計人間二百歲為炎摩天一日一夜如是日月歲數炎摩天壽二千歲計人間十四億四百萬歲即是衆合大地獄一日一夜如是日月歲數衆合大地獄壽二千歲計人間四百歲為兜率陀天一日一夜如是日月歲數兜率陀天壽四千歲計人間五十七億六百萬歲即是呼地獄一日一夜如是日月歲數

呼地獄壽四千歲計人間八百歲爲化樂天一日一夜如是日月歲數化樂天壽八千歲計人間二百三十億萬歲即是大呼地獄一日一夜如是日月歲數大呼地獄壽八千歲計人間一千六百歲爲他化自在天一日一夜如是日月歲數他化自在天壽一萬六千歲計人間九百二十一億六百萬歲即是熱大地獄一日一夜如是日月歲數熱大地獄壽一萬六千歲計衆熱大地獄壽其半劫無擇大地獄壽一劫畜生趣極長壽亦一

刧如地持龍餓鬼等極長壽五百歲第二計色界壽命者即用刧為量初梵衆天壽命半刧梵福樓天壽一刧大梵天壽一刧半少光天四刧光音天八刧少淨天十六刧無量淨天三十二刧遍淨天六十四刧福慶天一百二十五刧福光天二百五十刧廣果天五百刧無想天亦爾無希望天千刧無熱天二千刧善見天四千刧善現天八千刧色究竟天一萬六千刧第三計無色界天壽命者空處天二萬刧識處天四萬刧無所有處天

六萬劫非想非非想處天八萬劫三界皆有中天唯鬱單越及兜率天最後身菩薩及無想天皆定壽命不說中天餘有中天也順正理論此亦皆同然北俱盧人於人趣福力最强鈍根薄塵多諸快樂無攝受過死必上生餘同前說問曰此火劫起時上至初禪悉皆燒盡何故論云大梵天王得壽一劫半耶答曰此言一劫半者據積六十小劫為一劫半不據大劫若據水火風大劫說者猶是一劫合成八十小劫小中尚少二十小劫與

彼一劫半壽義不相違也云何知然如舊俱舍論名為別劫立世阿毗曇論名為小劫新俱舍論新婆沙論名為中劫此三名別體唯是一時量共等如阿含經説謂從人壽八萬四千歲百年減一年乃至十歲還從十歲復增至八萬四千歲一上一下爾許時分名一中劫量別小若依俱舍論説謂天地始終三災一運盡時始名亦同大劫隨一水火風災要經八十中劫如以一中劫壞一中劫成十九中劫衆生次第住二十中劫正住十九中

劫次第壞空此則一中劫隨逢一火水風壞器世界十九中劫隨逢飢病刀壞衆生世界以如斯義是故毗曇說如是言是處最後住是處最初空衆生最後住者謂是最下阿鼻地獄也是處最後空衆生最初住者其則不定若據火劫即是初禪若約水劫是其二禪若約風劫是其三禪以此而論是故一大劫中具彼六十中劫并空劫中二十別劫合有八十小劫始為一大劫辯劫如是次顯無違今言初禪第一梵衆天壽命半劫者當

知據彼一別劫中半劫二十中劫為言第二梵輔天壽命一劫者所謂據彼一別劫四十中劫為語第三大梵天壽命一劫半者當知據彼一別劫半六十中劫而說以如斯義故不相違也初禪如是二禪已上當知皆據三災大劫以明壽量不據中別劫也二禪之中第一少光天壽命二劫第二無量光天壽命四劫第三光音天壽命八劫若言水災既至二禪光音諸天何以得壽八大劫者應知於彼七火災後方有一水災起上及二禪

是何以得壽八大劫也三禪之中第一少淨天壽命十六劫第二無量淨天壽命三十二劫第三遍淨天壽命六十四劫若言風災既至三禪何以遍淨諸天得壽六十四大劫者此亦應知彼六十三運水火災後方有一風災起是故遍淨得壽六十四劫云何知然此如毗曇中說於七火劫次第起後然有一水災起如是七七四十九火起時則有其一七水災合說即有五十六劫更復於此五十六劫之後復有七火劫起於此七火之後

方有一風災起壞及三禪并前即為六十四刼以如斯義是故遍淨得壽六十四刼故彼毗曇說是偈言

七火次第過　然後一水災　七七火七水

復七火後風

問曰此四無色天識處壽命既倍空處未知後之二天何故不倍前耶答曰如婆沙論中說有三論師俱釋此義第一說者謂彼空識二處各有無量行及餘皆捨一切入等行故壽命相倍空處以有無量行故得一萬刼

壽餘行復得一萬劫壽是故合得二萬劫壽識處以有
無量行故得二萬劫壽餘行復得二萬劫壽以此倍前
故得四萬劫壽上地更無無量行故壽不倍一說如是
第二師說者謂彼空識二處各有定慧二種行故壽命
相倍定得一萬劫壽慧行復得一萬劫壽命故合得二
萬劫壽識處定行得二萬劫壽慧行復得二萬劫壽以
此倍前故得四萬劫壽上之二地但有定行而無慧行
是故壽命不復相倍二說如是第三師說者謂彼四無

色處定壽報分各唯有其二萬劫壽由有離欲不離欲不離欲故是故壽命有倍不倍空處地中以其未離自地欲故是故但有二萬劫壽識處地中二萬劫者是其定壽由離空處欲故復得二萬劫以此倍前故得四萬劫壽無所有處二萬劫者是其定壽由離空識二處欲故復四萬劫壽非想非非想地中二萬者是其定壽由離下之三地欲故復得六萬劫壽以如斯義是故非想非非想地中得其八萬劫壽三說如是義顯於斯也

住處

問曰諸天住處其義云何答曰如婆沙論說天雖有三十二住處但有二十八重以彼四空絕離形報故無別處遍在欲色二界之中但隨欲色二界衆生成就四空無色業者隨大乘說有色也其二十八重者謂須彌山根從地上升去地四千由旬繞山縱廣一萬由旬是堅手天於中止住復上升一倍繞山八千由旬是彼持華鬘天於中止住復上一倍繞山四千由旬是彼常放逸

天於中止住復上一倍繞山四千由旬是彼日月星宿天於中止住復上一倍繞山四千由旬是彼四天王天於中止住其中由有七種金是四天王城聚落遍在其中復上升四萬由旬至須彌山頂縱廣四萬由旬其中有喜見城縱廣一萬由旬面别有其千門三十三天於中止住即從此山升虚空四萬由旬有處如雲七寶所成其猶大地是炎摩天於中止住復上一倍有地如雲七寶所成是兜率陀天復上一倍有地如雲七寶所成是化樂天復上一倍有

地如雲七寶所成是化自在天如是乃至色界究竟天皆悉有地如雲七寶所成相去皆倍不煩具說依順正理論云三十三天迷盧山頂其頂四面各二十千若據周圍數成八萬有餘師說面各八十千與下際四邊其量無別山頂四角各有一峯其高廣量各有五百有藥叉神名金剛手於中止住守護諸天於山頂中有宮名善見面二千半周萬踰繕那金城量高一踰繕那半其地平坦亦真金所成俱用百一雜寶嚴飾地觸柔輭如

妬羅綿於踐躡時隨足髙下是天帝釋所都大城城有千門嚴飾壯麗門有五百青衣藥义勇健端嚴長一踰繕那量各嚴鎧仗防守城門於其城中有殊勝殿種種妙寶具足莊嚴映蔽天宫故名殊勝面二百五十踰繕那周千踰繕那是謂城中諸可愛事城外四面四苑莊嚴是彼諸天共遊戲處一衆車苑謂此苑中隨天福力種種車現二麤惡苑天欲戰時隨其所須甲仗等現三雜林苑諸天入中所玩皆同俱生勝喜四喜林苑極妙

欲塵雜類俱臻歷觀無厭如是四苑形皆異方一一周千踰繕那量居各有一如意池面各五十踰繕那量八功德水彌滿其中隨欲四苑華鳥香林莊飾業果差別難可思議天福城外西南角有大善法堂三十三天時集辯論制伏阿素洛等如法不如法事起世經云佛告比丘以何因緣諸天會處名善法堂三十三天集會坐時於中唯論微細善語深義稱量觀察皆是世間諸勝要法真實正理是以諸天稱為善法堂又何因緣名波

婁沙迦苑隋言麤澀三十三天王入已坐於賢及善賢二石之上唯論世間麤惡不善戲謔之語是故稱波婁沙迦又何因緣名雜色車苑三十三天王入已坐於雜色善雜色二石之上唯論世間種種雜色相語言是故稱為雜色車苑又何因緣名雜亂苑三十三天常以月八日十四日十五日放其宮内一切采女入此園中令與三十三天衆合雜嬉戲不生障隔恣其歡娛受天五欲具足功德遊行受樂是故諸天共稱此園為雜亂苑又何

因緣彼天有園名為歡喜三十三天王入其中已坐於歡喜善歡喜二石之上心受歡喜復受極樂是故諸天共稱彼園以為歡喜又何因緣名波利夜怛邏拘毗陀羅樹彼樹下有天子住名曰末多日夜常以彼天種種五欲功德具足和合遊戲受樂是故諸天遂稱彼樹以為波利夜怛邏拘毗陀羅樹

廣狹

問曰天量廣狹云何答曰如婆沙論說須彌山頂面別

縱廣八萬四千由旬其中平可居處但有四萬由旬炎摩天倍前四萬其地縱廣八萬由旬如是乃至他化自在天處次第倍前其地縱廣六十四萬由旬四禪之地廣狹不定有其兩說第一說者初禪廣如一四天下二禪如小千世界三禪如中千世界四禪廣如大千世界第二說者初禪如小千世界二禪廣如中千世界三禪廣如大千世界第四禪地寛廣無邊不可說其分齊諸師評之第二說是　問曰初禪廣如小千世界乃至第四禪地廣無

邊者未知於他大千之上爲當共有初禪梵天乃至共有色究竟天爲當於彼一一四天下上各各別有初禪梵天乃至別有色究竟天耶答曰如樓炭經說一一四天下上各各別有皆悉不同故彼說云三千世界之中有百億四天下須彌大海鐵圍四天王天乃至各說百億色究竟天此文斯顯無勞致惑又如順正理論云小者是卑下義以除上故如截角牛積小成餘亦非攝彼問曰既彼一一四天下上乃至各有色究竟天者是則

處別可不相障礙耶答曰雖各有百億同居一處而不妨礙其猶光明迭相涉入相遍到亦無障礙彼亦如是以彼色細妙故故經中說色界諸天下來聽法六十諸天共坐一鋒之端而不迫窄都不相礙以斯文驗何所致疑矣故義譬云初禪如鄉二禪如縣三禪如州四禪如國

法苑珠林卷五

校譌

第十七紙四行業下宋南藏有故字

音釋

詵所臻切　嫗於語切老婦之稱也　弝必駕切弓弣中手執處也　髀傍禮切股也　頰古協

切面兩旁也　蟣居里切　樌古猛切　銖市朱切十黍重曰銖　鎧苦亥切甲也　謔虛約

切戲調也　邏郎佐切　窄側革切狹也

法苑珠林卷六

唐　釋道世　撰

三界篇第二之三

諸天部之餘

莊飾

如智度論云須彌山高三百三十六萬里四寶所成東面黃金西面白銀南面瑠璃北面玻瓈四面繞山半有

遊乾陀山谷高四萬二千由旬四天王各居一山長阿
含經云北面天金所成光照北方西面天水精所成光
照西方東面天銀所成光照東方南面天瑠璃所成光
照南方智度論云四天王各居其城東方城名上賢南
方城名善見西方城名周羅北方城有三一名可畏二
名天敬三名衆歸又長阿含經云般遮翼白世尊言一
時忉利諸天集善法堂有所講論時四天王隨其方面
各當位坐提頭賴吒天王在東方坐其面西向帝釋在

前毗樓勒乂天王在南方坐其面北向帝釋在前毗樓
博乂天王在西方坐其面東向帝釋在前毗沙門天王
在北方坐其面南向帝釋在前時四天王皆先坐巳然
後我坐又立世阿毗曇論云如忉利天善見大城周圍
四萬十千由旬純金為城之所圍繞高十由旬城上埤
堄高半由旬門高二由旬其外重門高一由旬半十十
由旬有一一門城之四面為千門樓是諸城門衆寳所
成種種摩尼之所嚴飾於大城四分之一中央金城帝

釋住處十二由旬有二門四面四百九十九門復有一小門凡五百門是城形相亦衛四兵柵塹樹池雜林宫殿作倡伎樂及諸外戲種種寳莊不可具述是城中央寳樓重閣名皮禪延多樓長五百由旬廣二百五十由旬周迴一千五百由旬其閣四邊𨚗敵寳樓東邊二十六所三面各二十五所凡一百一所一一𨚗敵方二由旬周迴八由旬其𨚗敵上復有寳樓高半由旬以為觀望一一𨚗敵有七女天一一女天有七采女樓閣之内

有萬七百房室一一房室有七天女一一天女采女亦七其天女者並是帝釋正妃其外却敵及內諸房凡四億九萬四千九百正妃三十四億六萬四千三百采女妃及采女合有三十九億五萬九千二百皮禪延多重閣最上當中央圓室廣三十由旬周迴九十由旬高四十五由旬是帝釋所住之處並是瑠璃所成衆寶廁塡又雜阿含經云帝釋宮中有毗闍延堂有百樓觀有七重重有七房房有七天后后各七侍女尊者大目揵連

遊歷小千界無有如是堂觀端嚴如毗闍延堂者依起世經云其天宫城内雕飾受欲歡樂不可具說如是說如是處者釋提桓因與阿脩羅女舍脂共住帝釋化身與諸妃共住一切諸妃作是思惟帝釋與我共住真身與舍脂共住是其城内四邊住處衢巷市鄽並皆調直是諸天城隨其福德屋舍多少衆寶所成平正端直是天城路數有五百四陌相通行列分明皆如綦道四門通達東西相見巷巷市鄽寶貨盈滿其中天上有其七

市第一穀米市第二衣服市第三衆香市第四飲食市第五華鬘市第六工巧市第七婬女市處處並有市官是諸市中天子天女往來貿易商量貴賤求索增減稱量斷數具市鄽法雖作是事以為戲樂無取無與無我所心脫欲所須便可提去若樂相應隨意而取若不相應便作是言此物奇貴非我所須市中間路輭滑可愛衆寶莊嚴懸諸天衣豎立幢旛音樂等聲恒無斷絶又有聲言善哉善來願食欲飲我令供養是善見大城帝

釋住處復有天州天郡天縣天村周帀徧布自外諸天處寶莊嚴香樂隨處盈滿受報快樂不可錄盡矣善見大城北門之外經二十由旬有大園林名曰歡喜周迴一千由旬此中有池亦名歡喜方百由旬深亦如是天水盈滿四寶為塼壘其底岸城東門外有園名曰衆車有池名質多羅城南門外有園名之惡口池亦同名城西門外有園名雜園池亦同名園池大小並同前說華果鳥林種種翔鳴綺飾莊嚴不可述盡

奏請

如立世阿毗曇論云時帝釋將諸天衆欲園遊戲至善法堂諸天圍繞恭敬入園善法堂內最中柱邊有師子座帝釋昇座左右二邊各十六天王行列而坐其餘諸天隨其高下依次而坐時天帝釋有二太子一名栴檀二名脩毗羅是忉利天二大將軍在三十三天左右而坐時提頭賴吒天王依東門坐共諸大臣及與軍衆恭敬諸天得入中坐時毗留勒叉天王依南門坐共諸大

臣及軍衆恭敬諸天得入中坐時毗留博义天王依西門坐時毗沙門天王依北門坐並如前見得入中坐是四天王於善法堂世間善惡奏聞帝釋及忉利天時佛世尊說如是事是月八日四天王大臣遍行世間次第觀察當於今日若多若少受持八戒若多若少皆行布施若多若少修福德行若多若少恭敬父母沙門婆羅門家内尊長月十四日十五日亦如是若無多人受持八戒布施恭敬爾時四王往善法堂所諮閇帝釋說如是事是時

諸天帝釋聞此事已生憂惱心說如是言是事非善非法家中諸天尊長諸天眷屬方應減損脩羅伴侶日向增多若受持八戒布施修福恭敬沙門尊長等四王諮問諸天帝釋心生歡喜說如是言是事甚善如法諸天眷屬日向滋多脩羅伴侶稍就減少故引佛說祇夜偈言

是四王大臣　八日巡天下　四天王太子

十四觀世間　十五時最勝　四王好名聞

故自行世間　觀察諸善惡　是世間人意
與道法相應　善尊有多人　行施受布薩
伏瞋能修道　男女福增益　是時忉利天
得信甚歡喜　數數生隨喜　四天王善說
諸天樂眷屬　轉轉得增多　願脩羅伴侶
日日就損減　隨憶念正覺　法王說聖衆
諸天安樂住　心常生歡喜　世果出世果
人道所能得　善於佛法僧　住於三寶境

我今為汝等　說三賢善道　若人求真實
捨惡修行善　有如是寶貨　由少能獲多
如諸忉利天　行小善生天　帝釋等諸天
大福德名聞　聚集善法堂　及諸餘住處
男女善行者　四王所奏聞　清淨天所愛
重習遍諸天

通力

依樓炭經云在欲色二界中間别有魔宫其魔懷嫉詟

如石磨磨壞功德也縱廣六千由旬宮牆七重一切莊嚴猶如下天上來七天具有十法一飛來無限數二飛去無限數三去無礙四來無礙五天身無有皮膚體筋脈血肉六身無不淨大小便利七身無疲極八天女不產九天目不瞬十身隨意好青則青好黃則黃好餘色亦爾又有十事一飛行無極二往還無極三天無盜賊四不相說身善惡五無有相侵六諸天齒等而通七髮紺青色澤長八尺八天人青色髮亦青色九欲得白者

身即白色十欲得黑色身即黑色起世經亦云一切諸天有十別法何等為十一諸天行時來去無邊二諸天行時來去無礙三諸天行時無有遲疾四諸天行時足無蹤跡五諸天身力無患疲勞六諸天之身有形無影七一切諸天無大小便利八一切諸天無洟唾九諸天之身清淨微妙無皮肉筋脈脂血髓骨十諸天之身欲現長短青黃赤白大小麤細隨意悉能並皆美妙端嚴殊絶令人愛樂一切諸天有此十種不可思議又諸天

身充實洪滿齒白方密髮青齊整柔輭潤澤身有光明及有神力騰虛飛遊眼視無瞬瓔珞自然衣無垢膩如順正理論云四天王衆昇見三十三天非三十三天昇見夜摩天等然彼若得定所發通一切皆能昇見於上或依他力昇見上天謂得神通及上天衆引接往彼隨其所應或上天來亦能見若上界地來向下時非下化身下眼不見非其境界故如不覺彼觸故上界地來向下時必化下身為令下見地居天立世阿毗曇論云閻

浮提人若離通力及因他功力不能見障外等色餘三
洲人若離他功力則不能見障外等色六欲諸天若離
神通及他功力於自處所不能通見障外之色若遠觀
時唯見鐵圍山内不能見於山外之色大梵天王於自
宮殿若離神通及他功力不能得見障外等色若遠觀
時唯見一千世界之内

身光

依智度論云諸天業報生身光者欲界諸天身常光明

以燈燭明珠等施及持戒禪定等清淨故身常光明不須日月所照色界諸天行禪離欲修習火三昧故身常出妙光明勝於日月及欲界果報光明離欲天取要言之是諸光明皆由心清淨故得若論釋佛常光明面各一丈諸天光明大者雖無量由旬於丈光邊蔽而不現又優婆夷淨行經云佛告毗舍佉如來有六種光明何謂為六一青光二黃光三赤光四白光五紅光六紫光光色照明是名如來六種光明又長阿含經云佛告諸

比丘螢火之明不如燈燭之明燈燭之明不如炬火炬火之明不如積火積火之明不如四天王四王宮殿衣服身光不如三十三天乃至展轉色究竟天光明不如自在天光明自在天光明不如佛光明從螢光明至佛光合集爾所光明不如苦諦集諦滅諦道諦光明是故諸比丘欲求光明者當求苦集滅道光明又人有七色云何為七有人金色有人火色有人青色有人黃色有人赤色有人白色有人黑色有諸天阿須倫有七色亦

復如是又立世阿毗曇論云閻浮提衆生色身種種不同東弗婆提西瞿耶尼人唯除黒色餘色同閻浮提人北鬱單越一切人民悉皆白淨四天王有四種色有紺有赤有黄有白一切欲界諸天色皆亦復如是云何諸天色有四種如初受生時若見紺華則紺色餘皆如是也

市易

依起世經云閻浮提人所有市易或以錢寶或以榖帛

或以衆寶瞿陀尼人所有市易或以牛羊或摩尼寶弗婆提人所有市易或使財帛或以五穀或摩尼寶鬱單越人無復市易所欲自然如起世經云欲界諸天如四天王天三十三天皆有市易遊觀悅神其實不同世人如前所述

婚禮

如起世經云餘三天下悉有男女婚嫁之法鬱單越人無我我所樹枝若垂男女便合無復婚嫁諸龍金翅鳥

阿脩羅等皆有婚嫁男女法式略如人間六欲諸天及以魔天皆有嫁娶略説如前從此以上所有諸天不復婚嫁以無男女異故四天下人若行欲時二根相到流出不淨一切諸龍金翅鳥等若行欲時二根相到但出風氣即得暢適無有不淨三十三天行欲之時根到暢適亦出風氣如前龍鳥無異夜摩天執手成欲兠率陀天憶念成欲化樂天熟視成欲他化自在天共語成欲魔身諸天相看成欲並得暢適成其欲事又立世論云

四天王天若索天女女家許已乃得迎接或貨或買欲
界諸天亦復如是閻浮提人及餘三洲四天王天忉利
天等要須和合成欲夜摩天相抱為欲兠率天執手為
欲化樂天共笑為欲他化天相視為欲西瞿耶尼人受
諸欲樂兩倍勝於閻浮提人如是展轉乃至他化自在
天受欲兩倍勝於化樂天餘四洲人並有惡食者有胎
長者四天王處諸女天等無有惡食無有胎長者亦不
生兒亦不抱兒男女生時或於膝上或於眠處皆得生

兒若於女處者天女作意此是我兒天男亦言此是我兒則唯一父一母若於父膝眠處生者唯有一父而諸妻妾皆得為母亦有修行至死無欲四天王天生欲事無量無數亦有修行至死無欲一切欲界諸天亦爾凡一切女人以觸為樂一切男子不淨出時以此為樂欲界諸天泄氣為樂又新婆沙論云引契經說劫初時人無男女根形相不異後食地味男女根生由此便有男女相異色界離段食故無此二根有說男女二根欲界

有用非於色界是故彼無鼻舌二根欲界有用非於色界是故彼問色界天衆爲女爲男答應作是說彼皆是男雖無男根而有餘丈夫相又能離染故說男也

飲食

如起世經云一切衆生有四種食以資諸大得自住持何等爲四一麤段及微細食二觸食三意思食四識食何等衆生麤食麤段及微細食如閻浮提人等飯麨豆肉等名爲麤段食按摩澡浴拭膏等名爲微細食自外

三洲下人及六欲諸天等並以麤微細爲食自此已上色界無色天並以禪悅法喜爲食無復麤段微細食也問曰何等衆生以觸爲食答曰一切卵生得身故以觸爲食何等衆生以思爲食若有衆生意思資潤諸根增長如魚鼈蛇蝦蟆伽羅瞿陀等及餘衆生以意思潤益諸根壽命者此等皆用思爲食何等衆生以識爲食所謂地獄衆生及無邊識處天等皆用識持以爲其食四天王天並食須陀味朝食一撮暮食一撮食入體已轉

成身是須陀味園林池苑並自然生是須陀味亦能化
作佉陀摩尼等八種飲食一切欲界諸天食亦如是色
界諸天從初禪乃至遍淨以喜為食無色界已上諸天
以意業為食問曰諸天飲食云何答曰如經說云欲界
諸天隨其貴賤好惡不同其福厚者隨其所思無不具
足飲則甘露盈杯食則百味俱至其福薄者雖有飲食
恒不稱心以不足故猶下食來故經云譬如諸天共寶
器食隨其福德飯色有異上者見白中者見黄下者見

赤色界諸天以禪悅為味若以四食言之唯有觸食法也

僕乘

問曰諸天僕乘云何答曰如經說云如欲界六天有僕乘僕謂僕從乘謂騎乘以六欲天皆有君臣妻妾尊卑上下卑必從尊下必隨上乘者以六欲天皆有雜類畜生諸天欲遊隨意乘之或乘象馬或乘孔雀或乘諸龍若依婆沙論說忉利天已下具有象馬鳧鴈鴛鴦孔雀

龍等自炎摩天已上悉無象馬四足衆生唯有教放逸鳥實語鳥赤水鳥等訶責諸天誡不放逸問曰若無象馬四足衆生彼天欲遊何所乘耶答曰即如論說還自釋言雖無象馬諸天欲出以福力故即有象馬隨心化起任意所乘乘竟化滅此教放逸鳥等遍在六欲天皆悉有之常與諸天為師訶責放逸不唯炎摩已上偏獨有也問曰此鳥既是畜生何得與天為師答如正法念經說此鳥本為人時於三天下教化之師諸天本是所

化衆生由信受化故布施持戒令得生天其鳥本為師時為名利故破戒其心不實今作天鳥然由教化徽善力故今得生天由本化師故與諸天為師若見諸天放逸即來訶責諸天見聞各生慚愧改不放逸

眷屬

問曰諸天眷屬多少云何答曰如論云色界諸天不可說甚多謂彼諸天非男非女無相疋配生則化起死還化滅依正兩報宮殿自隨以禪定為樂不可說其眷屬

多少也欲界諸天則有男女相疋配故大吉義呪經云護世四王典領四方提頭賴吒天王領乾闥婆衆毗留勒义天王領鳩槃茶衆毗留博义天王領諸龍衆毗沙門天王領夜义衆此之四王各有九十一子姿貌端正有大威力皆名曰帝此天王合有三百六十四子能護十方有釋提桓因典領四維大梵天王典領上方又智度論云一切山河樹木土地城郭一切鬼神皆屬四天王管故皆隨從共來是諸鬼神中有不得般若經卷者故來至般若波羅蜜

處供養禮拜亦為利益其忉利天已上眷屬轉多不可具説數也如忉利天已下眷屬多者如帝釋具有九十億那由他天女并有千子及有諸臣無量共為眷屬故經偈云

帝釋普應諸天女　九十二億那由他
天女各各自謂言　天王獨與我娛樂

乃至少者猶有一萬天女以為眷屬更不減此也

貴賤

問曰諸天貴賤云何答初欲界六天皆有貴賤以有君臣民庶妻妾別故如帝釋天中帝釋為君三十二天為臣自餘天衆是民女中悅意夫人是后諸餘天女是妾自餘五天類皆如此色界之中唯局初禪三天有貴有賤大梵天是君梵輔是臣梵衆是民自此已上諸天受報同等更無貴賤也

貧富

問曰諸天貧富云何答曰如正法念經說如炎摩天已

上乃盡色界諸天貧富皆等忉利天已下報有厚薄貧
富之别其福厚者一切具足果報有餘其福薄者雖有
衣服七寶宫殿食常不足故彼經説曾有薄福諸天以
患飢故下來至此閻浮人中摘酸棗而食人見形殊遂
恠問之彼則答言我非是人我薄福諸天雖有宫殿上
妙衣服食常不足故故來於此摘棗食之汝不須恠廣
如經説由前修戒忍等然不行施

送終

如四天王天乃至阿迦尼吒天眷屬死不送不燒不棄不埋如光焰沒無有屍骸以化生故四天王天自殺令他殺死不食肉忉利諸天亦然夜摩天上至阿迦尼吒天不自殺生亦不令他殺死不食肉以化生故死無遺質也頌曰

三界擾擾　六道茫茫　往還不已
受苦未央　報纏敦逼　楚痛分張
寔由惡業　感此危亡　焉知溺水

詎識舟航　基累重擔　未翥翱翔
願出穢土　遊息淨方　一念歸正
萬壽無疆

日月篇第三之一

述意部

若夫世界未成之前二儀尚昧衆生貯糧之後三光乃照動寶意之深慈啟吉祥之幽思御陽精而澄流駕陰魄而騰暉馳風驛而運行應琁璣而合度紀寒暑於三

際繫朝夕於四洲雖歷象於上天亦表徵於下土至若
德契元良軀輪黃道義乖魚水轉鏡玄途三舍可迴獎
善言而効祉五重時現示兆民而肅姦仰鑒玄文俯躬
懲勸日月之用其大矣哉

星宿部

如大集經云爾時娑伽羅龍王白殊致羅婆菩薩言大
士是星宿者本誰所說誰作大聖小星誰作日月何日
之中何星在先於虛空中復誰安置三十日月十二月

年云何為時繫屬何處姓何字誰何善何惡何食施若為是晝是夜日月星宿復若為行等汝於諸聖中第一最尊願愍我龍具足解說我等聞已脫苦奉行爾時殊致羅婆菩薩告諸龍言過去世時此賢劫初有一天子名曰大三摩多端正少雙才智聰明以正行化常樂寂靜不樂愛染常樂潔身王有夫人多貪色慾王旣不幸無處遂心曾於一時見驢命羣根相出見慾心發動脫衣就之驢見即交遂成胎藏月滿生子頭耳口眼悉皆

似驢唯身類人而復麤澀駮毛被體與畜無殊夫人見之心驚怖畏即便委棄投於廁中以福力故處空不墜時有羅刹婦名曰驢神見兒不污念言福子遂於空中接取洗持將往雪山乳哺畜養猶如已子等無有異及至長成教服仙藥與天童子日夜共遊復有大天亦來愛護此兒飲食甘果藥草身體轉異福德莊嚴大光照曜如是天衆同共稱美號為佉盧虱吒（漢言驢脣）大仙聖人以是因緣彼雪山中并及餘處悉皆化生種種好華好

果好藥好香種種清流種種好鳥在所行住普皆豐盈以此藥果資益因緣其餘形容麤相悉轉身體端正唯脣似驢是故名為驢脣仙人是驢脣仙人學於聖法經六萬年翹於一脚日夜不下無有倦心天見大仙受如是苦時諸梵衆及帝釋天并餘上方欲色界等和合悉來禮拜供養乃至龍衆脩羅夜义一切雲集所有仙聖修梵行人皆來到此驢脣聖人邊覲設供養已合掌問言大仙聖人欲求何等唯願為我諸天說之若我能即

當相與終不悋惜爾時驢脣聞是語已內心慶幸答諸
天言必能稱我情所求者今當略說我念宿命過去劫
時見虛空中有諸列宿日月五星晝夜運行而守常度
為於天下而作照明我欲了知分別識解暗瞑故不憚
劬勞此賢劫初無如是事汝等一切諸天龍神憐我故
來願說星辰日月法用猶如過去置立安施造作便宜
善惡好醜如我所願具足說之一切天言大德仙人具
事甚深非我境界若為憐愍一切衆生如過去時願速

自說爾時佉盧虱吒仙告一切天言初置星宿昴為先首衆星輪轉運行虛空告諸天衆說昴為先首其事是不爾時日天而作是言此昴宿者常行虛空歷四天下恒作善事饒益我等知彼宿屬於火天是時衆中有一聖人名大威德復作是言彼昴宿者我妹之子其星有六形如似剃刀一日一夜歷四天下行三十時屬於火天姓鞞耶尼屬彼宿者祭之用酪復次置畢為第二宿屬於水天姓頗羅墮畢有五星形如立叉一日一夜行

三十五時屬畢宿者祭用鹿肉復次置觜為第三宿屬於月天即是月天子姓毗黎伽耶尼星數有三形如鹿頭一日一夜行十五時屬觜宿者祭用根及果復次置參為第四宿屬於日天姓婆利失絺其性大惡多於瞋忿止有一星如婦人黶一日一夜行三十五時屬參宿者祭用醍醐復次置井為第五宿屬於日天姓婆私失絺其有兩星形如脚跡一日一夜行十五時屬井宿者以粇米華和蜜祭之復次置鬼為第六宿屬歲星天

歲星之子姓炮波那毗其性温和樂修善法其有三星猶如諸佛胷滿相一日一夜行三十時屬鬼宿者亦以秔米華和蜜祭之復次置柳為第七宿屬於蛇天即姓蛇氏止有一星如婦人黶一日一夜行十五時屬柳星者祭用乳糜

右此七宿當於東門

復次置南方第一之宿名曰七星屬於火天姓賔伽耶尼其有五星形如河岸一日一夜行三十時屬此星者

宜用秔米烏麻作粥祭之復次置張為第二宿屬福德天姓瞿曇彌其星有二形如人之脚跡一日一夜行三十時屬張宿者將毗羅婆果以用祭之復次置翼為第三宿屬於林天姓憍陳如其有二星形如脚跡一日一夜行十五時屬翼星者用青黑豆煮熟祭之復次置軫為第四宿屬沙毗黎帝天姓迦遮延蝎仙人子其星有五形如人手一日一夜行三十時屬軫星者作𦮼稗飯而以祭之復次置角為第五宿屬喜樂天姓質多羅延

尼乾闥婆子止有一星如婦人黶一日一夜行十五時屬於角者以諸華飯而祭之復次置亢為第六宿屬摩婼羅天姓迦栴延尼其有一星如婦人黶一日一夜行十五時屬亢星者當取菉豆和酥蜜煮以用祭之復次置氐為第七宿屬於火天姓呰者利多耶尼一日一夜行三十五時屬氐宿者取種種花作食祭之

右此七宿當於南門

復次置西方第一之宿其名曰房屬於慈天姓阿藍婆

耶尼房有四星形如瓔珞一日一夜行三十時屬房宿者以酒肉祭之次復置心為第二宿屬帝釋天姓羅延那心有三星形如大麥一日一夜行十五時屬心星者以粇米粥而用祭之次復置尾為第三宿屬獵師天姓迦遮耶尼尾有七星形如蝎尾一日一夜行三十時屬尾星者以諸果根作食祭之次復置箕為第四宿屬於水天姓持义迦蒳延尼箕有四星形如牛角一日一夜行三十時屬箕宿者取尼拘陀皮汁祭之次復置斗為

第五宿屬於火天姓摸伽邏尼斗有四星如人拓地一日一夜行四十五時屬斗宿者以粇米華和蜜祭之次復置牛為第六宿屬於梵天姓梵嵐摩牛有三星形如牛頭一日一夜行於六時屬牛宿者以醍醐而用祭之次復置女為第七宿屬毗紐天姓帝利迦遮耶尼女有四星如大麥粒一日一夜行三十時屬女宿者以鳥肉祭之

右此七宿當於西門

次復置北方第一之宿名爲虛星屬帝釋天婆婆天子姓憍陳如虛有四星其形如烏一日一夜行三十時屬虛星者煮烏豆汁而用祭之次復置危爲第二宿屬多羅拏天姓單那尼一日一夜行十五時屬此危宿者以粇米粥而用祭之次復置室爲第三宿屬蛇頭天蝎天之子姓闍都迦尼拘室有二星形如脚跡一日一夜行三十時屬室宿者以肉血祭之次復置壁爲第四宿屬林天婆婁那子姓陀難闍壁有二星形如脚跡一日一

夜行四十五時屬壁星者以肉祭之次復置奎為第五宿屬富沙天姓阿虱吒排尼奎有一星如婦人黶一日一夜行三十時屬奎宿者以酪祭之次復置婁為第六宿屬乾闥婆天姓阿含婆婁有三星形如馬頭一日一夜行三十時屬婁星者以大麥飯并肉祭之次復置胃為第七宿屬閻摩羅天姓跋伽毗胃有三星形如鼎足一日一夜行四十時屬胃宿者以粇米烏麻及以野棗而用祭之

右此七宿當於北門

此二十八宿有五宿行四十五時所謂畢參氐斗壁等二十八宿言義廣多特難深趣故不具宣我今略說是宿時同閻諸天皆悉歡喜爾時盧虱吒仙人於大衆前合掌說言如是安置日月年時（此置日月年時經向一卷以文多故不錄之）

大小星宿何者名為有六時耶答曰正月名暄暖時三月名種作時五月六月名求降雨時七月八月名物欲熟時九月十月名寒凍之時十一月十二月合此十二

月大雪之時是十月分為六時又大星宿其數有八所謂歲星熒惑星鎮星太白星辰星日星月星荷邏候星又小星宿有二十八所謂從前昴至胃諸星是也我作如是次第安置汝等皆能見聞於意云何爾時一切天人仙人阿脩羅龍及那羅等皆悉合掌咸作是言如今天仙於天人間最為尊重乃至諸龍及阿脩羅無能勝者智慧慈悲最為第一於無量劫不忘憐愍一切衆生故獲福報一切天人之間無有如是智慧之者如是法

用更無衆生能作是法皆悉隨喜安樂我等善哉大德安隱衆生是時佉盧虱吒仙人復作是言此十二月一年始終如此方便大小星等剎那時法皆已說竟又復安置四天大王於須彌四方面所各置一王是諸方所各饒衆生是時一切大衆皆稱善哉歡喜無量是時天龍夜叉阿脩羅等日夜供養復於後過無量世更有仙人名伽力出現於世後更別說置於星宿小大月法時節要略見如經說今且列二十八宿所屬不同各有靈衛故

大集經云爾時佛告娑婆世界主大梵天王釋提桓因四天王言過去天仙云何布置諸宿曜辰攝護國土養育衆生大梵天王等而白佛言過去天仙分布安置諸宿曜辰攝護國土養育衆生於四方中各有所主東方七宿一者角宿主於衆鳥二者亢宿主於出家求聖道者三者氐宿主水主衆生四者房宿主行車求利五者心宿主於女人六者尾宿主洲渚衆七者箕宿主於陶師南方七宿一者井宿主於金師二者鬼宿主於一切

國王大臣三者柳宿主雪山龍四者星宿主巨富者五者張宿主於盜賊六者翼宿主於商人七者軫宿主須羅吒國西方七宿一者奎宿主行船人二者婁宿主於商人三者胃宿主於婆樓迦國四者昴宿主於水牛五者畢宿主一切衆生六者觜宿主鞞提訶國七者參宿主於刹利北方七宿一者斗宿主澆部沙國二者牛宿主於刹利及安多鉢竭那國三者女宿主鴦伽摩伽陀國四者虚宿主那遮羅國五者危宿主著華冠六者室

宿主乾陀羅國輸盧那國及諸龍蛇腹行之類七者壁宿主乾闥婆善樂者大德婆伽婆過去天仙如是布置四方諸宿攝護國土養育衆生爾時佛告梵王等言汝等諦聽我於世間天人仙中一切知見最為殊勝亦使諸曜星辰攝護國土養育衆生汝等宣告令彼得知如我所分國土衆生各各隨分攝護養育分國多少各屬二十八宿問曰此之諸星形量大小云何答曰依增一阿含經云大星一由旬小星二百步樓炭經云大星圍

七百里中星四百八十里小星二十里星是諸天宮宅瑜伽論云諸星宿中其星大者十八拘盧舍其中者十拘盧舍最小者四拘盧舍述曰若依內經此諸星宿並是諸天宮宅內有天住依報所感福力光現若依俗書即云是石故宋時星落殞星如石或曰非星是天河石落故俗書云天河共地河相連故河內時有石落如須彌象圖山經云天空有河名耶摩羅於虛空中行亦有大石小砂時有漏失即執為星此非正經是俗所造妄

述流行非是佛説唐貞觀十八年十月内申後汾州幷州文水縣兩界天大雷震空中雲内落一石下大如碓嘴脊高腹平其文水縣丞張孝靜共汾州官同奏當時西域摩伽陀菩提寺長年師來到西京内外博知勑問答云是龍食二龍相諍故落下如石准此而言何必天落即云是星夫遥天之物非凡度量令人難知莫若天也俗云天為精氣日為陽精星為萬物之精儒教所安也星有墜落乃為石矣精若是石不可有光性又質重

何所繫屬一星之徑大者百里一宿首尾相去數萬百里之物數萬相連濶狹縱斜常不盈縮又星與日月光色同耳但以大小差別不同然而日月又當石耶石既牢密烏兔焉容石在氣中豈能獨運日月辰宿若皆是氣氣體輕浮當與天合往來環轉不得背違其間遲疾理寧一等何故日月五星二十八宿各有度數移動不均寧當氣墮忽變爲石地既滓濁法應沉厚鑿土得泉乃浮水上積水之下復有何物江河百谷從何處生東

流到海何為不溢歸塘尾閭渠何所到沃焦之石何氣所然潮汐去還誰所節度天漢懸指那不散落水性就下何故上騰天地初開便有星宿九州未畫列國未分翦疆區野若為躔次封建以來誰所制割國有增減星無進退災祥禍福就中不差懸象之大列星之䵷何為分野止繫中國昴為旄頭匈奴之次西胡東夷彫題交趾獨棄之乎以此而求迄無了者豈得以人事尋常抑必宇宙之外乎凡人所信惟耳與目自此之外咸致疑

焉儒家說天自有數義或渾或葢乍穹乍安計極所周

兆維所屬若有親見不容不同若所測量寧足依據何

故信凡人之臆說疑大聖之妙旨而欲必無恒沙世界

微塵數劫乎而鄒衍亦有九州之談山中人不信有魚

大如木海上人不信有木大如魚漢武帝不信弦膠䰄

人不信火布胡人見錦不信有蟲食樹吐絲所成吳人

身在江南不信有千人氈帳及來河北不信有二萬石

船皆實驗也如世有祝師及諸幻術猶能履火蹈刃種

瓜移井倏忽之間千變萬化人力所為尚能如此何況神道感應不可思量寶幢百由旬坐化成淨土踊生妙塔乎又王玄策西國行傳云王使顯慶四年至婆栗闍國王為漢人設五女戲其五女傳弄三刀加至十刀又作繩技騰虛繩上著履而擲手弄三仗刀楯槍等種種關伎雜諸幻術截舌抽腸等不可具述

法苑珠林卷六